

وهذا كلام منطقي مع موقف الشيطان حينما طرده الله ولعنه ؛ لأنه رفض تنفيذ أمر السجود لآدم ؛ فقال له الله عز وجل :

﴿ وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِنِّي بِرَمِّ الْقَيْنِ ۝٣٨﴾ (سورة ص)

حينئذ تضرع الشيطان إلى الله تعالى أن يقيه إلى يوم القيامة :

﴿ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ۝٣٩﴾ (سورة الأعراف)

وهكذا أقر الشيطان بطلاقة القدرة لله تعالى وبأنه عاجز لا يقدر على شيء أمام قوة الله ، فقال الحق تبارك وتعالى :

﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝٤٠ إِنِّي يَوْمَ الرِّفْقِ السَّمُومِ ۝٤١﴾ (سورة الحجر)

إذن فالشيطان لا قدرة له ولا قوة على فعل شيء ، وكل ما يمكنه هو الخداع والتزيين والكذب ، ولذلك أخذ يخدع الكفار ويكذب عليهم ، وما أن صار المؤمنون والكفار على مدى رؤية العين بعضهم لبعض ، هرب الشيطان وفزع ونكص على عقبيه ، وأعلن خوفه من الله ؛ لأنه يعلم أن الله شديد العقاب .

إذن فمصدر خوف الشيطان هنا هو الخوف من العقاب ومن العذاب الذي سيصيه حتماً ، ولم يفزع الشيطان - إذن - حباً لله تعالى .

ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى :

﴿ إِذْ يَبْقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

مَرَضٌ غَرَّ هَوَاهُ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝٤٢﴾

« المنافق » كلمة مأخوذة من نفاقاء اليربوع ، وهو حيوان يشبه الفأر يعيش في الجبال في سرايب ، وحين يتبعه حيوان آخر ليفترسه ، فهو يسرع إلى جحره الذي يشبه السرداب ، وهو يفتح أكثر من فتحة لهذا الجحر لتكون مخارج له ، ومثل هذه الفتحات كالأبواب الخلقية ، فينجو من الافتراس ، فكأنه فتح لنفسه نفقاً ، ينفق منه غيره فلا يقوى على اللحاق به. ولذلك نجد المنافق متعارضاً مع نفسه ، ينطق لسانه بما لا يؤمن به ، وبينما المؤمن منسجم النفس ؛ ينطق لسانه بما في قلبه ، والكافر أيضاً كذلك منسجم ينطق لسانه بما في قلبه من الكفر ، ولكن المنافق متخبط مع نفسه ، لسانه يقول كلمات الإيمان وقلبه يضممر الكفر ، وهكذا تتعاند ملكات المنافق ، وحينما يكون القلب واللسان متعاندين لا توجد راحة نفسية ، وحسبك من المنافق أنه متعاند في الملكات.

ويصف الحق سبحانه وتعالى المنافقين بقوله :

﴿وَإِذَا قُلُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامَنُوا وَإِذَا خَلَوْا بِكُ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ

مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١١﴾﴾

(سورة البقرة)

إذن فالذاتية ضائعة ؛ لأن الإنسان لا يفقد ذاته حينما تكون ملكاته منسجمة ولا توجد ملكة تعارض ملكة أخرى ويكون عمله متوازناً ، ولكن الذي تتعاند ملكاته يعيش دائماً في قلق نفسي وحيرة. ولذلك يحاول أن يهرب من واقعه ، فيلجأ إلى المخدرات أو غيرها ، وليس الحل بأن يخدر الإنسان نفسه أمام الأحداث ، ولكن لابد أن يواجه الإنسان الأحداث ويحاول إيجاد حل لها ، والمنافق لا يقدر على ذلك فينهار ، ويقول الله تعالى :

﴿إِذَا يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هَوَاهُ وَدَّيْتُهُمْ﴾

(من الآية ٤٩ سورة الأنفال)

وبعد أن ينتصر المؤمنون لجهلهم وهم يزدادون إيماناً وثقة في أنفسهم ،
وتملوهم عزة الإيمان ، فينظر إليهم المنافقون بحسد وحقده ؛ لأنهم يكرهون
المؤمنين ؛ ولا يتمنون لهم خيراً ، فهم في لفافهم كفار ، في قلوبهم غل
للمؤمنين يخاطب بعضهم البعض ويقولون : أصاب هؤلاء الغرور بدينهم .
ولكن ما أصاب المؤمنين ليس غروراً ؛ لأن معنى الغرور أن تغار بخصلة فيك
تجعلك متفوقاً على غيرك ؛ والمؤمن ساعة النصر لا يغتر بنفسه ولكنه يعتز بالله
القوى العزيز . ويزداد تواضعاً له ويكون مشغولاً بشكر الله على ما - نفعه - من
نصر ، أما الغرور فهو من يعزل النعمة عن المنعم وينسبها لنفسه . والمؤمنون
ينسبون كل شيء لله تبارك وتعالى ؛ لأنهم يعلمون أن النعمة عطاء من يد الله
الممدودة بالنعم التي لا تعد ولا تحصى ، ومادامت النعمة لم تبعد الإنسان عن
الله ، فإن الله يزيده منها ؛ لأنه مأمون على النعمة وينسبها لصاحبها ، والمغرور
يستعلى بأي خصلة يميز بها عكس المؤمن الذي لا يستعلى أبداً بها ؛ لأنه يعلم
أنه لا ذاتية له ، وأن الفضل لله تعالى ، وذلك يقول الحق تبارك وتعالى وهو
يصف المؤمنين :

﴿ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الفتح)

والشدة هنا ليست غروراً ، ولكنها طبع وملكة ، ولو كانت غروراً لبقيت كما
هي ، ولكن المؤمن شديد على الكفار ذليل على المؤمنين لا يتكبر عليهم أبداً .
ولا يمكن أن يجعله إيمانه في قالب جامد ؛ لأن الإيمان يعطي المؤمنين مرونة
أمام الأحداث ، لذلك نجد المؤمن لا هو شديد على إطلاقه ، لأن هناك مواقف
تطلب الرحمة في التعامل مع المؤمنين ، ولا هو رحيم على إطلاقه ؛ لأن هناك
مواقف تطلب الشدة في مواجهة الكفار .

وكان سيدنا أبو بكر - رضى الله عنه - معروفاً بأنه كان كثير البكاء من
خوفه وخشيته لله ؛ وقلبه مليء بالرحمة على المؤمنين . ولكن عندما جاءت

حرب الردة لما نعى الزكاة ماذا حدث ؟. جلس هو وعمر بن الخطاب، والمعروف عن عمر أنه كان شديداً، وجلسا يتشاوران، وكان رأى عمر ألا يقاتلوا من ارتدوا بآثكارهم ومتعهم الزكاة؛ لأنهم قالوا: لا إله إلا الله، فقال له أبو بكر: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يزودونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه».

هذا هو أبو بكر الذي عُرف عنه أنه كان كثير البكاء من خشية الله تعالى، وكان قلبه يمتلئ بالرحمة للمؤمنين. إنه يعلن في قوة وشدة في الحق أنه سوف يقاتل الخارجين على حدود الله والماتعين المنكرين للزكاة. ولو أن هذا الأمر حدث من عمر لقال الناس: شدة ألفناها، ولكن أن يحدث هذا الأمر من هذا الرجل الطيب الرحيم المطبوع على الرقة وعلى اللين، فهو أمر يبين لنا شدة المؤمن في مواجهة الكفر. المؤمن - إذن - لا هو مطبوع على الشدة المطلقة ولا هو مطبوع على الرحمة المطلقة، لكنه شديد حين تكون الشدة مطلوبة للدين، ورحيم حينما تكون الرحمة مطلوبة للدين، وعزيز حين تكون العزة للدين، وذليل حين تكون الذلة للدين. إذن فقول المنافقين: ﴿غر هؤلاء دينهم﴾ لا يستند إلى حكم صحيح، بل هو عما يمليه عليهم نفاقهم، لماذا؟.

لأن المزمئين يتوكلون على الله دائماً ويشبون كل الفضل لله تعالى:

﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

(من الآية ٤٤ سورة الأنفال)

ومادام الله عزيزاً فالذي آمن به عزيز، وسبحانه وتعالى يقول:

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾

(من الآية ٨ سورة المنافقون)

وما دام الله حكيماً فهو يعطى الحكمة للمؤمنين ، والشوكل على الله معناه أن
تكل كل أمورك إليه سبحانه وتعالى ، وأول هذه الأمور أنه أمرك بالأخذ
بالأسباب ، فلا تترك الأسباب أبداً ، بل خذ بها دائماً مع التوكل عليه فلماذا لم
تسعفك فهناك المسبب . فقد قال الحق تبارك وتعالى لعباده المؤمنين :

﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾

(من الآية ١٤ سورة التوبة)

وأمرنا سبحانه وتعاضى : بالسعى فقال عز وجل :

﴿ فَامْسُوا فِي مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴾

(من الآية ١٥ سورة الملك)

فهو سبحانه وتعالى كما أمر المؤمنين بأن يقاتلوا ويأخذوا بالأسباب ؛ لأنه
سبحانه يريد أن يعذب الكفار بأيدي المؤمنين ، أمرهم سبحانه وتعالى كذلك أن
يسعوا في سبيل الرزق .

وأنت حين تتوكل تنقل صفة إلى صفة ؛ لأن التوكل عمل القلوب ، والعمل
تقوم به الجوارح ، فلا تجعل التوكل عمل الجوارح ؛ لأن الجوارح تعمل
بالأسباب ، والقلوب تتوكل على الله ، وهكذا نفهم أن التوكل الحقيقي
للجوارح هو أن تعمل ولذلك فلا بد من العمل والأخذ بالأسباب مع التوكل ،
ولا بد لنا أن ننسب إلى المنافقين في يد الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى :

﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَوَاهُ دِينُهُمْ ﴾

(من الآية ١٩ سورة الأنفال)

والمنافقون - كما قلنا - هم القوم الذين تتصارع ملكاتهم ، وما على ألسنتهم
يتناقض مع ما في صدورهم ، أما الذين في قلوبهم مرض فهم ضعيفو
الإيمان ؛ مسلمون ساعة الرخاء ؛ فاروق من الدين ساعة الشدة . إذن فهناك

فريقان ذكرهما الحق سبحانه وتعالى : المنافقون وهؤلاء كانوا من الأوس
والخزرج ملكانهم متضاربة ؛ لأنهم كانوا يريدون السيادة على المدينة . وواحد
منهم كان ينتظر أن يلبس تاج الملك ، ويحجىء رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى المدينة تنتهى منه هذه الفرصة وتضيع فرصة الملك والزعامة ، وقد أوجد
ذلك فى نفسه حقداً وغيظاً . ولكن ظاهرة الإقبال من أهل المدينة كلهم على
الإيمان والدخول فى الإسلام ؛ جعلت هؤلاء المنافقين لا يستطيعون المقاومة ؛
لذلك نطقوا الشهادتين بألسنتهم وبقي فى قلوبهم حقد وضغينة على الإسلام ،
فالواحد منهم تتجاذبه ناحيتان متعارضتان .

والذين فى قلوبهم مرض ليسوا منافقين ولكنهم ضعيفو الإسلام ، وقد
دخلوا إلى الدين ليأخذوا وهم لا يعطون ، فإذا أعطاهم الإسلام بعضاً من نعم
الدنيا فرحوا بها ، وإذا أصابهم شدة مربوا . ومن هؤلاء بعض الذين أسلموا فى
مكة . ولكن إسلامهم لم يصل بهم إلى أن يهاجروا إلى المدينة ؛ خوفاً من أن
يتزكوا أموالهم وأولادهم فقتلوا فى مكة ، ومرضى القلوب هؤلاء لا يعدمون
الحياة ؛ لأن المرض لا يعدم الحياة ، لكنهم كانوا يعانون من عدم صحة الإيمان ،
ولما جاءت عملية القتال فى غزوة بدر تشاوروا : أيذهبون مع الكفار أو لا
يذهبون ؟ ومع أى من الفريقين يقاتلون ؟ . وقاتلوا : نخرج مع الكفار فإن وجدنا
أنهم أقوى كنا معهم ، وإن وجدنا المسلمين هم الأقوياء انضممنا إليهم .

ومن هؤلاء قيس بن الوليد بن المغيرة وعلى بن أمية بن خلف والعاصم بن
منبه بن الحجاج والحارث بن زمة بن الأسود بن المطلب وأبو القيس بن الفاكه
ابن المغيرة . وتجمع هؤلاء مع بعضهم وذهبوا إلى المعركة لينضموا إلى
المتنصر ، مؤمناً كان أو كافراً . وهم أخذوا هذا الموقف ؛ لأن صحة الإيمان فى
قلوب هؤلاء غير موجودة فهم أصحاب قلوب مريضة ومتعلقة بحب الدنيا .

وما قاله المنافقون والذين في قلوبهم مرض يدل على الرغبة في اتقاء الضرر، مع أن هؤلاء في المدينة وهؤلاء في مكة ولكنهم قالوا شيئاً واحداً، وهذا دليل على أن إغواء الشيطان للفريقين كان واحداً، ولذلك اتخذت العبارة. وقال هؤلاء وهؤلاء : ﴿ غر هؤلاء دينهم ﴾

قالها الفريقان (فريق المنافقين وفريق الذين في قلوبهم مرض) مع اختلاف المكان ، فبعضهم - كما علمنا - من مكة وبعضهم من المدينة . إذن فلا بد من وجود قاسم مشترك دفعهم أن يقولوا قولاً واحداً ، أى أن الشيطان وسوس إليهم بهذه العبارة . ولذلك كان الواجب أن ينتبهوا إلى أن اتفاق القول دليل إغواء الشيطان لهم .

وما معنى : ﴿ غر هؤلاء دينهم ﴾

غررت فلاناً أى زينت له الأمر تزيناً بحيث يقبل عليه إقبالاً لا ترشحه قوته له ، وقويت استعداده لكي يقوم به ، فإذا جئت لإنسان محدود الدخيل مثلاً وأردت أن تغريه بشراء سيارة . فأنت تقول لتزين له المسألة : اقترض من فلان وفلان وادفع الباقي بالتقسيط ، كأنك تغريه أن يتخذ مرقفاً غير موقفه الذي كان ينوى القيام به .

ولكن ما وجه الغرور في الدين ؟ .

إن المؤمنين المخترين بدينهم قد أحسوا بكثرتهم رغم أن عددهم قليل . فأقبلوا على الحرب بالرويا التي أراها الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن عدد الكفار قليل ، ويوعده الله لهم بالنصر ، أو غرهم بأن أوضح لهم أن الذي يموت مقتولاً في هذه الحرب يصير شهيداً وتكتب له حياة خالدة ، وقد جعل ذلك القوى منهم والضعيف يقاتلان بقوة ؛ لأن الشهيد سيذهب إلى الجنة . وهكذا - في رأى المنافقين - اغتر المؤمنون بدينهم .

ويرد الله عز وجل عليهم بقوله تعالى :

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

(من الآية ٤٩ سورة الأنفال)

هذا هو الرد عليهم في أن المؤمنين لم يفرهم دينهم، بل إنهم متوكلون على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكافيه، وسبحانه عزيز لا يغلب، وحكيم يضع الهزيمة في موضعها والنصر في موضعه.

إذن فالمسألة أن هؤلاء المؤمنين قد اختاروا الله فأعزهم ونصرهم.

ولكن هل قيلت هذه العبارة من المنافقين علناً؟ لا، إنهم لم يجروا أن يعلنوها بل قالوها سرّاً في أنفسهم، فأعلم الله سبحانه وتعالى رسوله بما حدث في نفوسهم، وكانت هذه لفظة من الله سبحانه وتعالى بأن فضح حقيقتهم لعلهم ساعة يسمعون ما يدور في نفوسهم؛ قد يتركون نفاقهم ويعودون إلى حظيرة الإيمان الصحيح، خصوصاً إذا انتبهوا إلى قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَتَحْتِ تَرْبِصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يَأْتِيَنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿٥٥﴾﴾

(سورة التوبة)

ففي هذه الآية الكريمة يوضح الله سبحانه وتعالى موقف المؤمنين في كل معركة يخوضونها، فهم إما أن يتصبروا ويهزموا الكفار ويقتلوهم ويأخذوا غنائمهم، وإما أن يستشهدوا فيدخلوا الجنة، وكل من الأمرين خير. وكشف الحق ما يدور في صدور المنافقين، وكان ذلك تنبيهاً للمؤمنين ألا يؤثر فيهم كلام المنافقين؛ لأن المؤمنين قد توكّلوا على الله والله غالب على أمره.

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَقَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ٥٠ ﴾

والذي يُوجه إليه هذا الخطاب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومعناه لو كشفنا لك الغيب لترى ، وتلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ترك الجواب ، فلم يقل ماذا يحدث لهذا الكافر والملائكة يضربونه ، وإذا ما حذف الجواب فإنك تترك لخيال كل إنسان أن يتصور ما حدث في أبشع صورة ، ولو أن الحق سبحانه وتعالى جاء بجوابه لحدد لنا ما يحدث ، ولكن ترك الجواب جعل كلا منا يتخيل أمراً عجيباً لا يخطر على البال ، ويكون هذا تفضيلاً لما سوف يحدث .

والصورة هنا تتقل بنا من عذاب الدنيا للكفار إلى ساعة الموت .

و ﴿ يتوفى ﴾ أى لحظة أن تفيض الملائكة أرواح الكافرين ، والتوفى وهو قبض الأرواح يجرى مرة منسوبة لله سبحانه وتعالى مصداقاً لقوله : ﴿ وهو الذى يتوفاكم ﴾ ومرة يأتى منسوباً لرسول من الله : ﴿ توفته رسلنا ﴾ ومرة يأتى منسوباً إلى ملك الموت وهو عزرائيل : ﴿ قل يتوفاكم ملك الموت ﴾

وبذلك يكون التوفى قد أسند مرة إلى الله عز وجل ومرة إلى عزرائيل ومرة إلى رسل الموت ، ونقول : لا تعارض في هذه الأقوال ؛ لأن الأمر فى كل الأحوال يصدر من الله سبحانه وتعالى ، إما أن يقوم عزرائيل بتنفيذه وإما جنوده وهم كثيرون .

الأمر الأصيل - إذن - من الله ، وينسب إلى المتلقى المباشر من الله وهو عزرائيل ، ويُنسب إلى من يطلب منهم ملك الموت أن يقوموا بهذه العمليات .

وهذا العذاب يحدث ساعة الاحتضار وهي اللحظة التي لا يكذب الإنسان فيها على نفسه ؛ لأن الإنسان قد يكذب على نفسه في الدنيا ، وقد يكون مريضاً بمرض لا شفاء منه فيقول : سأشفى غداً ، ويعطى لنفسه الأمل في الحياة ، وقد يكون فقيراً لا يملك من وسائل الدنيا شيئاً ويقول : سوف أغتنى ؛ لأن الإنسان دائماً يغلب عليه الأمل إلا ساعة الاحتضار ، فهذه لحظة يوقن فيها كل ميت أنه ميت فعلاً ولا مفراً له من لقاء الله ، ولذلك تعبد أن الذي ظلم إنساناً لحظة يموت يقول لأولاده : أحضروا فلاناً لقد ظلمته فردوا له حقوقه نحوى وما ظلمته فيه ، والإنسان لحظة الاحتضار يرى كل شريط عمله ، فإن كان مؤمناً رأى شريطاً منيراً ؛ فيبتسم ويستقبل الموت وهو مطمئن . وإن كانت أعماله سيئة فهو يرى ظلاماً ، ويتملكه الذعر والخوف لأنه عرف مصيره .

وحينما زين الشيطان للكفار أن يقاتلوا المؤمنين ووعدهم بالنصر ، وقال : إننى سأجبركم إذا دارت عليكم الدائرة ، فلما أصبح المؤمنون والكفار على مدى الرؤية من بعضهم البعض هرب الشيطان ؛ لأنه رأى من بأس الله ما لم يره الكفار ، وهذا هو موقف الشيطان دائماً ، إذا رأى بأس الله أسرع بالفرار ، ويعترف أن كل حديثه لابن آدم إنما هو وعد كاذب سببه الحقد الذي في قلبه ؛ لأنه تلقى العقاب من الله عز وجل بعد أن رفض تنفيذ أمر الله له بالسجود لآدم ، وهو الذي أوجب عليه العذاب الذي سيلاقيه . ونرى الشيطان مثلاً كما يخبرنا الحق سبحانه وتعالى بقوله :

﴿ قَبِعْزَتِكَ لِأَغْوَيْنَهُم أَتَمَعِينَ ﴾

(من الآية ٨٢ سورة ص)

أى أنه أقسم بجلال الله وعزته ، ومعنى عزة الله أنه غنى عن خلقه جميعاً لا يحتاج لأحد منهم ، فهو الله بجلال وجمال صفاته قبل أن يوجد أحد من خلقه قد خلق هذا الكون وأرجده ولم يستعن بأحد ، ولو آمن به الناس جميعاً

ما زاد ذلك في ملكه شيئاً، ولو كفر به الناس جميعاً ما نقص ذلك من ملكه شيئاً. وقسم إبليس بعزة الله إقرار منه بها. وقد أقسم بعزة الله أن يطلب الغواية للإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى مادام لا يزيد ملكه ولا ينقص بإيمان خلقه، لذلك أعطاهم حرية الاختيار، ولو أراد الله الناس مؤمنين ما استطاع إبليس أن يقترب من أحد منهم، ويحاول إبليس بحقه على الإنسان وكرهه له أن يصرفه عن طريق الإيمان، ولكن هل يملك إبليس قوة إغواء على مؤمن؟ لا، ولذلك فهناك استثناء:

﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمَخْلُوعِينَ﴾

(سورة ص)

أى أن إبليس لا يستطيع أن يقترب من عبد مؤمن مخلص في إيمانه، ولذلك لابد أن نلتفت إلى قول الشيطان الذى جاء على لسانه فى الآية الكريمة:

﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهََ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

(من الآية ٤٨ سورة الأنفال)

إذن فمادام إبليس يخاف الله، ومادام يعلم أن الله شديد العقاب فما الذى أذهب عنه هذا الخوف حين أمره الله بالسجود لأدم فعصى؟، خصوصاً وهو يعلم أن الله شديد العقاب، ولو كان قد عرف أن الله لا يعاقب أو يعاقب عقاباً خفيفاً لقلنا أغرته بساطة العقاب بالمعصية. ولكن علمه بشدة العقاب كان يجب أن يدفعه إلى الطاعة من باب أولى.

ونقول: إنه فى ماعة الكبر نسي إبليس كل شىء!!

فأنت فى حين يأخذك الكبر تتعالى ولو فى مواقع الشدة، حتى وإن علمت أنه قد يصيبك عقاب شديد، ولكن يختفى كل هذا من نفسك إذا دخل فيها الكبر.

ولذلك قد تمجد إنساناً يُعذب بضرب شديد ولكن الكبر في نفسه يجعله لا يصيح ولا يصرخ . ونجد إنساناً قد يتخذ في لحظة كبر قراراً له عواقب وخيمة ولكنه يتحملة . وإليس ساعة رفضه تنفيذ أمر السجود كان يمتلىء بالكبر والغرور ، فتكبر على أمر الله وملكه الغرور فقال :

﴿الْأَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۖ﴾ (٦١)

(سورة الإسراء)

إذن ففي لحظة الكبر نسي إبليس كل شيء ، واندفع في معصيته يملؤه الزهر وأصر على المعصية رغم علمه أن الله شديد العقاب .
وفي قوله تعالى :

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ
وَذُفِّرُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝٥٠﴾

(سورة الأنفال)

نجد أنه قد حذف جواب « لو » والمعنى لو كشف الحجاب لترى الملائكة وهم يتوفون الذين كفروا لرأيت أمراً عظيماً فظيماً ، وهل يحدث هذا ساعة القتال عندما يُقتل الكفار في المعركة وتستقبلهم الملائكة بالضرب ، أم يحدث هذا الأمر لحظة الوفاة الطبيعية ؟ . كلاهما صحيح والعذاب هذا أخذ صفة الإقبال ومحاولة الهرب ، ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۖ ۝٥١﴾

(سورة الأنفال)

فالمقبل منهم يضربونه على وجهه ، فلماذا أدار ، وجهه ليرتقى الضرب ، يضربونه على ظهره ، وكان الكفار يعذبون المؤمنين بهذه الطريقة ، فالمقبل عليهم

من المؤمنين يضربونه على وجهه ، فإذا حاول الفرار ضربه على ظهره وعلى رأسه.

ويذيق الله الكافرين ما كانوا يفعلونه مع المؤمنين. ولكن القارق أن الضارب من الكفار كان يضرب بقوة البشرية المحدودة. أما الضارب من الملائكة فيضرب بقوة الملائكة. ويقال : إن الملائكة معهم مقامع من حديد. أى قطع حديد ضخمة يضربون بها وجوه الكفار وأديبارهم. ومن شدة الضربة واحتكاك الحديد بالجسم تخرج منه شرارة من نار لتحرق أجساد الكفار. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾

(من الآية ٥٠ سورة الأنفال)

إذن فهم يضربون الكفار ساعة الاحتضار ضرباً مؤلماً جداً ولكن هذا الضرب رغم قسوته ، والشر الذي يخرج منه لا ينجيهم في الآخرة من عذاب الحريق. ولذلك أقبل صحابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له : يا رسول الله.. لقد رأيت فى ظهر أبى جهل مثل شراك النعل. أى علامة من الضرب الشديد ظاهرة على جسده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك ضرب الملائكة ، وجاء صحابى آخر وقال : يا رسول الله.. لقد هممت بأن أقتل فلاناً فتوجهت إليه بسيفى ، وقبل أن يصل سيفى إلى رقبته رأيت رأسه قد طار من فوق جسده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : سبقك إليه الملك. وذلك مصداقاً لقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿إِذْ يُوْحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّثُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَآئِقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾

(سورة الأنفال)

وهنا في الآية الكريمة التي نحن بصدد خواطرنّا عنها يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَلَوْ زَيَّ إِذْ يَتَرَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَمَلَيْكَ يَضْرِبُونَ رُجُوهَهُمْ وَأَذْبَرَهُمْ ﴾

(من الآية ٥٠ سورة الأنفال)

أى أن الضرب فيه إهانة أكثر من العذاب ، ولو أن العذاب قد يكون أكثر إيلاماً ، فقد يقوم مجرم بارتكاب جريمة ما فإذا أخذ وعُذّب ربما تحمل العذاب بجلد ، ولكنه إذا ضُرب أمام الناس كان ذلك أشد إهانة له ، فإذا كان الضرب من الذي وقعت عليه الجريمة كانت الإهانة أكبر .

ولكن هذا الضرب والعذاب لا ينجيهم من عذاب النار ، بل يدخلون إلى أشد العذاب يوم القيامة ، وهذه نتيجة منطقية لما يفعله الكفار من عدم الإيمان بالله ، ومن قيامهم بإيذاء المؤمنين به والإفساد في الأرض .

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :

﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتِ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ

بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴾

نحن نعلم أن معظم أعمال الإنسان يزاولها بيده ، وقد يفعل أشياء بقلمه أو بلسانه ؛ لكن معظم الأعمال تتم باليد ؛ لأن اليد تحمل القدرة على الفعل . فسبحانه لم يفتت عليهم .

و « ذلك » إشارة إلى الضرب والعذاب الذي ينالونه جزاء ما قدمت أيديهم . ويقول سبحانه وتعالى :

﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴾

(من الآية ٥١ سورة الأنفال)

أى أن العذاب الذى يصيب الكفار يكون نتيجة أمرين ؛ ما قدمت أيديهم أى بما كسبت من الآثام والمعاصي ، وعدل الله سبحانه وتعالى .

ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٥١﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتِ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٥٢﴾ ﴾

(سورة آل عمران)

ويقول سبحانه وتعالى فى سورة الحج :

﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتِ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٠١﴾ ﴾

(سورة الحج)

وهكذا نجد أن الحق سبحانه وتعالى قد قال : إنه ليس بظلام للعبيد ثلاث مرات فى القرآن الكريم ، والذين يحبون أن يستنكروا على كتاب الله يقولون : إنه جاء فى القرآن أكثر من مرة أنه سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد . فهل هذا يعنى أن الله - معاذ الله - ظالم ؟ . ونقول : لا ، فسبحانه ينفى الظلم عن نفسه على إطلاقه . والإنسان حين يظلم فهو ظالم ، فإذا اشتد ظلمه وتعدد ، يقال : « ظلام » . إذن فهذه صيغة مبالغة فى الظلم ، مثلما تقول : فلان « أكل » وفلان « أكال » أى كثر الأكل مبالغة فى تناول الطعام . وتقول : فلان « ناجر » أى أمسك قطعة خشب بدون خبرة وصنع منها شيئاً . ولكنك إذا قلت : « نجار » كانت هذه صيغة مبالغة تبين إتقانه فى صنعه ، كذلك « خائط » و « خياط » ، ونقول : فلان « جازر » أى يستطيع أن يذبح ، فإذا قلت : « جزّار » أى عمله هو أن يذبح بإنقان .

إذن « فعَال » صيغة مبالغة في الفعل. وصيغ المبالغة لها حالتان ، حالة إثبات وحالة نفي. فأنت حين تقول: فلان « أَكَل » أثبت له صفة المبالغة في الأكل - أى كثرة الأكل ، ومن باب أولى صفة الأكل مطلقاً ، ومادمت قد أثبتت له الصفة الأعلى تكون الصفة الأدنى ثابتة، فإذا قلت: إن فلاناً « خياط » أثبت له أنه يعرف الخياطة ويحيدنها. وإن قلت: إنه « نجَّار » أثبت له أنه ناجر متقن للنجارة ، أما من ناحية النفي فإذا قلت: إن فلاناً ليس أَكَّالاً تنفى المبالغة ولكنها لا تنفى أنه يأكل ، فإذا قلت: إن فلاناً ليس نجَّاراً نفيت عنه إتقانه للنجارة ولكنك لا تنفى عنه أنه قد يكون ناجراً ، وإذا قلت: إن فلاناً ليس علامة فقد يكون عالماً. وأنت عندما تثبت الأعلى تثبت الأدنى ، وعندما تنفى الأعلى لا تنفى الأدنى. وعندما تقول: إن فلاناً ليس ظلاماً ، تكون قد نفيت الأعلى. ولكن لا يلزم نفي الأدنى فقد يكون ظالماً فقط وليس ظلاماً. إذن فكلمة « ليس ظلاماً » نفيت المبالغة فقط ولكنها لم تنف الظلم. وهذا ما قاله المستشرقون: إن آيات القرآن يناقض بعضها بعضاً ، ففى آية مثلاً يقول: ﴿ ليس بظلام ﴾ فنفى الأعلى ولا يلزم من نفي الأعلى نفي الأدنى. ويقول سبحانه وتعالى فى آية أخرى:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾

(من الآية ٤٠ سورة النساء)

فنفى الأدنى والأعلى. وهذا فى رأيهم تضارب. نقول: هل إذا نفى الأعلى يلزم أن يثبت الأدنى؟ طبعاً لا، إن نفى الأعلى لا يمنع أن يوجد الأدنى ولكنه لا يلزم بوجوده.

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى:

نفى مبدأ الظلم، وقوله تعالى :

﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَيَبْسُ بِظُلْمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾

(من الآية ٥١ سورة الأنفال)

نفى مبدأ المبالغة، والقرآن يكمل بعضه بعضاً، فإذا قيل : إن الله نفى الأعلى وهذا إثبات للأدنى نقول : إن نفى الأعلى لا يلزم منه إثبات الأدنى ولا يمنع من وجود الأدنى ، فإذا جاءت آية أخرى وثقت الأدنى ، إذن فلا هو بظلام ولا هو بظالم. ولا بد أن نلنفت إلى الإعجاز القرآنى فى الأسلوب ، فالمتكلم هو الله. نقول : هل قال الله سبحانه وتعالى : ليس بظلام للعبد أم ليس بظلام للعبيد؟ لقد قال الحق : ﴿ ليس بظلام للعبيد ﴾ وهى هنا صيغة مبالغة ، والمبالغة سرّة تكون فى قوة الحدث وإن لم يتكرر ، وسرّة تكون فى المبالغة فى تكرار الحدث ، والإنسان حين يظلم ظلماً بيتاً مبالغاً فيه يقال عنه : إنه ظالم ؛ لأنه بالغ فى الظلم ، فإذا لم يبالغ فى الظلم وكان ظلماً بسيطاً ولكنه شمل عدداً كبيراً من الناس يكون ظلاماً نظراً لتعدد المظلومين.

ومادام الحق سبحانه وتعالى قال : ﴿ ليس بظلام للعبيد ﴾ ؛ ولم يقل : ليس بظلام للعبد ، وبما أن الظلم يتناسب مع القدرة. نجد مثلاً قدرة الحاكم على الظلم أكبر من قدرة محدود النفوذ ؛ وهذه أكبر من قدرة الشخص العادى ، فلو كان الله سبحانه وتعالى مع كل واحد من عباده ظالماً ولو مشقال ذرة لقيل : ظلام. وقد أراد الله سبحانه وتعالى بهذه الآية الكريمة أن يخبرنا أنه لا يظلم أحداً ولو مشقال ذرة ، إذن فهو ليس بظلام للعبيد ؛ لأنه لو ظلم كل عبد من عباده ذرة لكانت كمية الظلم هائلة لكثرة العباد. ولكن حتى هذه النثرة من الظلم لا تحدث من الله سبحانه ؛ لأن الله ليس بظلام للعبيد.

ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى أمثلة قبة الكفر في الحياة الدنيا فيقول تبارك وتعالى :

﴿ كَذَّابٌ مِّمَّالٍ فِرْعَوْنُ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا
بِعَاثِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
مَشِيدٌ الْعِقَابِ ۝ ﴾

و ﴿ الذَّابُّ ﴾ هو العادة التي تتكرر مع الإنسان ويقال : ذؤوب على كذا ؛ أى يفعله باستمرار. ويوضح الله سبحانه وتعالى هنا لرسوله صلى الله عليه وسلم : ذاب هؤلاء الكفار معك يا محمد ، أى عادتهم معك ، كذاب آل فرعون مع رسولهم ، أى أنهم يفعلون معك كما فعل آل فرعون مع موسى عليه السلام.

وقوله تعالى : ﴿ والذين من قبلهم ﴾

أى قوم نوح وهود وصالح ولوط وغيرهم ، ما الذى حدث لهؤلاء ؟ ؛ هلاك أو استنصال أو تعذيب أو إغراق أو خسف. إذن فالكفار الذين يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاربونه ، ويقفون موقف الأذى منه ، هذا الذاب والموقف منهم معه مثل ذاب وموقف آل فرعون مع موسى عليه السلام ، وقوم لوط مع لوط عليه السلام ، وكذلك الذين من قبلهم ، ويقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ كَفَرُوا بِعَاثِ اللَّهِ ﴾

فهل تركهم الله ؟ لا . ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾

فمنهم من أغرقوا ، ومنهم من أصابتهم الصاعقة ، ومنهم من خسف الله بهم الأرض ، ومادام الله سبحانه وتعالى قد فعل ذلك مع الكفار السابقين كما هو ثابت . فسبحانه سوف ينزل عقابه على الكفار الذين يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم لن يخرجوا عن قاعدة التعامل مع المكذبين للرسل ، وقد حدثت سوابق مشابهة في الكون وقضايا واقعية . فالفرعون مثلاً بلغراقمة التقدم والحضارة في عصرهم وسبحانه وتعالى يقول عن حضارة الفراعنة :

﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴾

(سورة النجم)

وبالنسبة لثمود إذا ذهبنا إلى مدائن صالح في السعودية نجد آثار ثمود وقد حفروا بيوتهم في صخور الجبال ، ويقول الحق عن حضارة ثمود :

﴿ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴾

(سورة القمر)

وكل الحضارات القديمة قد زالت في غاليثها ولا أثر لها ، وإن وجد أثر ، فهو أثر قليل وبسيط لا يحمل كل سمات الحضارة ، إلا آثار الفراعنة ؛ حيث تحوى مسلات ضخمة وأعمدة عالية وأهرامات كبيرة وهي باقية ، أما حضارة قوم عاد فالحق سبحانه قد طمس آثارها فلم نعر منها على شيء حتى الآن . لقد انطمست غالية آثار الحضارات إلا آثار حضارة آل فرعون التي يأتي إليها الناس من أنحاء الدنيا كلها ؛ ليتعجبوا من جمال البناء وروعة الفن وقمة التقدم في التصميم الهندسي ، وكيف نُقلت هذه الأحجار الضخمة إلى الأماكن العليا بدون سقالات ، وكيف ارتبطت الأحجار كلها مع بعضها البعض كل هذه السنوات الطويلة دون استخدام الأسمنت أو غيره من مواد التثبيت للأحجار ،

بل تم ذلك بتفريغ الهواء فكيف استطاعت هذه الهندسة العجيبة أن تفرغ الهواء بين حجرين كبيرين ضخمين ؛ لينصفا ببعضهما التصاقاً محكماً بغير لاصق ولا يستطيع أحد أن يزحزحه ، فإذا كانت حضارة القراعنة قد وصلت إلى هذا الفن الهندسى باستخدام تفريغ الهواء بين أثقال ضخمة فهي حضارة راقية جداً . هذا إن نظرت إلى فن البناء فقط ، وكذلك إن نظرنا إلى تحنيط الجثث التى لا يعرف أحد سرها حتى الآن ، وكيف أمكن المحافظة على المومياءات آلاف السنين دون أن تتحلل . وكذلك إن نظرت إلى الألوان التى طليت بها المعابد والرسومات وبقيت زاهية كما هى رغم كل ذلك الزمن الطويل ، وإلى الحبوب التى حُنِطت وبقيت آلاف السنين دون أن يصيبها أى تلف ، بل وصالحة للطعام ، هذه الحضارة التى احتفظت بأسرار هذه الأشياء فلم تصل إليها البشرية حتى الآن ، لا بد أن تكون حضارة قوية وعالية ، ولكنها رغم قوتها وعلوها لم تستطع أن تحفظ نفسها من الانهيار لتصبح أثراً ونظماً آثاراً .

أين ذهب صناع هذه الحضارة وقد بلغوا شأواً كبيراً وملكوا زمام الدنيا فى عصرهم ؟ لا بد - إذن - من وجود قوة أعلى منهم ، قد دكتهم . ولماذا أتى الله بآل فرعون فى هذه الآية بالاسم بينما أتى بالحضارات التى كانت قبلهم إجمالاً ؟ ، فقال تعالى :

﴿ كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾

(من الآية ٥٢ سورة الأنفال)

لأن آثار آل فرعون قد كشف الله عنها ورغب فيها البشرية كلها ؛ ليأتوا ويروا تلك الحضارة الهائلة التى لم تستطع أن تحمى نفسها ، وذلك الفرعون الذى ادعى أنه إله ولم يستطع أن يضمّن لنفسه البقاء . وشاء الله سبحانه أن تبقى آثار هذه الحضارة ليشاهدنا الناس جميعاً ، ثم يروا أن الله عز وجل قد

أهلك أصحابها وأصبحوا أثراً بعد عين؛ ليعرفوا أن القوة لله جميعاً، وأن الألوهية لله وحده، وأن كل شيء هالك إلا الله؛ لذلك ذكرت حضارة آل فرعون مخصصة، وهذا الذكر لأثار قوم فرعون من إعجازات القرآن؛ لأنه ذكر هذه الحضارة تخصيصاً ثم جاء الحق يخبر الحضارات الأخرى إجمالاً؛ قوم نوح وهاد وإرم وشمود، وكلهم : ﴿ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾

وعرفنا أن الآيات تطلق ثلاث إطلاقات : الآيات الكونية التي تثبت وجود الخالق الأعلى مثل قوله تعالى :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾

(من الآية ٢٧ سورة فصلت)

وكذلك المعجزات التي يؤتيها الله رسله لإثبات صدق بلاغهم عن الله مثل انشقاق البحر لموسى عليه السلام ، وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله لحيسى عليه السلام ، ثم آيات القرآن الكريم التي هي محكم منهج الله في الأرض-

وقول الحق : ﴿ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾ ، نعلم منه أنهم أنكروا وجود الخالق، والأصل في الكفر هو الستر، وكفر يعنى ستره ولذلك يسمون الزارع بالمعنى اللغوي : كافر؛ لأنه يحضر الحب ويستره بالتراب، ويسمون الليل لغوياً : كافر ؛ لأنه يستر الأنبياء والشاعر يقول :

لي فيك أجر مجاهد

إن صبح أن الليل كافر

ومعنى « كفروا » أى سترُوا وجود الله تعالى ، إذن فالله عز وجل موجود ثابت الوجود قبل أن يستره بالكفر؛ لأن الإيمان أصل في وجود الخلق، والخلق قد وجدوا على الإيمان، ثم جاء أناس سترُوا هذا الإيمان. إذن فكلمة

الكفر التي معناها السر دليل من أدلة الإيمان ، وإلا لو لم يكن الله موجوداً فكيف يستر ما ليس له وجود ؟ ، فإذا قال لك أحد : إنه كفر - والعياذ بالله - تقول : الكفر هو السر ؛ فماذا سترت ؟ لا بد أنك سترت ما هو موجود ، وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾

أى كفروا بآياته الكونية فلم يؤمنوا رغم الآيات الظاهرة التي عملا الكون ، وكفروا بآيات الرسل فكذبوا رسلهم رغم أنهم جاءوهم بمعجزات تحرق قرائن الحياة ، ولم يصدقوا آيات الكتاب التي أنزلت من السماء لتبين لهم منهج الله تعالى :

وقوله تعالى :

﴿ كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾

(من الآية ٥٢ سورة الأنفال)

إيجاز معبر يذكر لك لماذا أخذهم الله بذنوبهم :

﴿ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

(من الآية ٥٢ سورة الأنفال)

والأخذ فى قوله تعالى : ﴿ فَأَخَذَهُمُ ﴾ كان بسبب ما ارتكبوه من ذنوب وإفساد فى الأرض . والإنسان حين يعبد سوءاً يحيط به وعذاباً أليماً يأتيه فهو يحاول أن يفر منه ، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى آية أخرى :

﴿ أَخَذَ عَنِّيِ مُتَيْدِرٌ ﴾

(من الآية ٤٢ سورة القمر)

أى أن قدرة الله تعالى غلبت الكافر مسكة محكمة فلا يستطيع فراراً أو هروباً.

وقوله سبحانه وتعالى :

﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

(من الآية ٥٢ سورة الأنفال)

أى أن الله أقوى من كل ما تصنعون فى كونه ، وعقابه تعالى شديد وأليم، ونعلم أن العقاب لا يعم الناس إلا بقدر ذنوبهم ، فليس معنى أن الله شديد العقاب أن تصيب شدة العذاب مَنْ فعل ذنباً بسيطاً، ولكن لكل جزاءه على قدر ذنبه ؛ وهذا العقاب مهما كان بسيطاً فهو شديد أليم ؛ لأن العقاب من الله إنما يحدث بقدرات الله ، فمهما كان بسيطاً فهو شديد أليم ، وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾

هذا القول لا يدخل فى الجبرية التى يقول عنها الشاعر :

ألقاه فى اليم مكتوفاً وقال له

إيساك إيساك أن تبتل بالماء

ويخطئ من يظن أن الله قد كتب جيراً على إنسان أن يكون كافراً ثم يلقي به فى نار جهنم ، لا ؛ لأن مثل هذا الأمر يتنافى مع عدالة الله سبحانه وتعالى ، فأنت أيها الإنسان مخير بين الطاعة وبين المعصية ، بين الإيمان وبين الكفر - وعلى هذا نفهم قول الحق :

﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾

(من الآية ٥٢ سورة الأنفال)

أى بسبب ذنوبهم ، ومادام الحق تبارك وتعالى قد توعدهم بعقاب شديد فهذا دليل على شدة ظلمهم .

ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى الحثيثة لذلك فيقول تعالى :

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

و « ذلك » إشارة إلى ما تقدم ، وأنت إن نظرت إلى بداية البشرية تجد أن الله تعالى خلق آدم ليجمعه خلقة في الأرض ، وخلق حواء لإبقاء النوع الإنساني . وقبل أن ينزل آدم على الأرض أعطاه الله سبحانه وتعالى المنهج ، ومن آدم وحواء بدأت ذريتهما ، ولو ساروا على المنهج الذي علمه آدم لهذه الذرية ، لصارت البشرية إلى معادة ، ولكن الذرية تغيرت ، وجحدوا النعمة وأنكروا أن النعمة خالقاً ، فهل يبقى الله عليهم الأمن والسلامة والنعم ماداموا قد تغيروا ؟ لا . بل لا بد - إذن - أن يغير الله نعمه عليهم ، وإلا لما أصبح هناك أى منطق للدين ؛ لأن الإنسان قد طرأ على النعم ، بمعنى أن الله لم يخلق الإنسان ثم خلق له النعم . بل خلق النعم أولاً ثم جاء الإنسان إلى كون أعد له إعداداً كاملاً ؛ وفيه كل مقومات الحياة واستمرار الحياة . وظل الإنسان فترة طويلة في طفولة الحياة يرتع في نعم الله ، فقبل أن يعرف الزراعة ؛ وجد الثمار التي يأكلها . وقبل أن يعرف كيف يسبح عن الماء وجد الماء الذي يشربه ، وعلمه الله كيف يعيش . وذلك له من الحيوان ما يعطيه اللبن واللحم ، وكل هذه النعم وغيرها كان لا بد أن يأخذها الإنسان بالشكر واستمرار الولاء لله الخالق المنعم .

ولكن الإنسان جحد نعمة الله تعالى وجحد المنعم ، أتبقى له معادة وحياة مطمئنة في الأرض ؟ طبعاً لا ، ومادام الإنسان قد غير ، لا بد أن يغير الحق النعمة إلى نقمة ، ومن رحمته سبحانه أنه شاء أن يكون الإنسان هو البادىء ، فالحق سبحانه منزه أن يكون البادىء بالظلم ، بل بدأ الإنسان يظلم نفسه .

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ذَلِكَ يَأْنَّ اللَّهُ لَرَبِّكَ مُغِيرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

(من الآية ٥٣ سورة الأنفال)

إذن فذرية آدم بدأت أولاً بتغيير نعمة الإيمان إلى الكفر، ومن شكر النعمة إلى جحودها، فجزاهم الله تعالى بالطوفان وبالصراخ وبالهلاك؛ لأنهم غيروا ما بأنفسهم، ولو أنهم عادوا إلى شكر الله وعبادته؛ لأعاد لهم الله نعم الأمن والاستقرار والحياة الطيبة.

وبلغتنا المولى سبحانه وتعالى إلى أن اتباع المنهج يزيد النعم ولا ينقصها، فيقول :

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

(من الآية ٩٦ سورة الأعراف)

وطبقاً لهذا القانون الإلهي نجد أن تغيير الناس من الإيمان إلى الكفر لا بد أن يقابله تغيير من نعمة الله عليهم وإلا لأصبح منهج الله بلا قيمة، والمثال أن كل طالب يدخل امتحاناً، ولكن لا ينجح إلا من ذاكر فقط، وأما من لم يستذكر فإنه يرسب؛ حتى لا تكون الدنيا فوضى، ولو أن الله سبحانه وتعالى أعطى لمن اتبعوا المنهج نفس العطاء الذي يعطيه لمن لا يتبعون المنهج فما هي قيمة المنهج؟.

إذن لا بد أن يدخل الإنسان إلى الإيمان، وأن يكون هذا الإيمان متغلغلاً في أعماقك وليس أمراً ظاهرياً فقط، فلا تدع الإصلاح وأنت تفسد، ولا تدع الشرف والأمانة وأنت تسرق، ولا تدع العدل وأنت تظلم الفقير وتحابي الغني؛ لأن الحق سبحانه وتعالى لا يعطي نعمه الظاهرة والباطنة إلا لمن يتبعون منهجه. وإذا رأيت قوماً عمّ فيهم الفساد فاعلم أن نفوسهم لم تتغير رغم أنهم يتظاهرون

باتباع المنهج الإلهي.

وإن شكونا من سوء حالنا فلنعرف أولاً ماذا فعلنا ثم نغيره إلى ما يرضى الله عز وجل فيغير الله حالنا. ولذلك إذا وجدت كل الناس يشكون فاعلم أن هذا قد حدث بسبب أن الله غير نعمه عليهم ؛ لأنهم غيروا ما بأنفسهم . أى أن حالتهم الأولى أنهم كانوا فى نعمة ومنسجمين مع منهج الله ، فغيروا انسجامهم وطاعتهم فتغيرت النعمة ، أى أن هناك تغييرين أساسيين ، أن يغير الله نعمة أنعمها على قوم ، وهذا لا يحدث حتى يغيروا ما بأنفسهم .

وقوله تعالى :

﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

(من الآية ٥٣ سورة الأنعام)

أى أن الله تعالى يعلم حقيقة ما يفعلون ويسمع سرهم وجهرهم ، ولذلك إذا غيروا ، سمع الله سبحانه وعلم ؛ لأن التغيير إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل ، فإن كان التغيير بالقول فالحق سبحانه يسمعه ولو كان مجرد خواطر فى النفوس ، وإن كان التغيير بالعمل فالحق يراه ويعلمه ولو كان فى أقصى الأرض .

يعود الحق سبحانه وتعالى إلى آل فرعون فيقول :

﴿كَذَّابٌ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا
ءَالِ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٥٤﴾﴾

يتساءل البعض : لماذا عاد الحق سبحانه وتعالى إلى آل فرعون ولم يأت بها

مع الآية الأولى ؟. نقول : لأن هناك فرقا دقيقا بين كل منهما . فالآية الأولى يقول فيها الحق تبارك وتعالى : ﴿ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾ وفي الآية الثانية يقول فيها :

﴿ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ﴾

(من الآية ٥٤ سورة الأنفال)

والآية الأولى تدل على أنهم كفروا بالآيات الكونية المثبتة لوجود الله تعالى وآيات الرسل وآيات الكتب التي أنزلت إليهم ، وفي هذه الآية كذبوا بآيات ربهم أى لم يصرونوا النعم التي أعطاها الله لهم ، فنعم الله عطاء ربوبية ، وتكاليفه ومنهجه عطاء ألوهية ، وهم في الآية الأولى كذبوا بعطاء الألوهية ، أى كفروا بالله . وفي الآية الثانية كذبوا بعطاء الربوبية أى بنعم الله ، فعطاء الربوبية هو عطاء رب خلق من عدم وأمد من عدم لتكتمل للإنسان مقومات حياته . والله يساوى في عطاء الربوبية بين المؤمن والكافر وبين العاصي والطائع ، ولا يفرق بينهم بسبب الإيمان أو الكفر .

وهنا يقول المولى سبحانه وتعالى :

﴿ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴾

(من الآية ٥٤ سورة الأنفال)

أى لم يكن بينهم مؤمن وكافر بحيث يكون هنا تفرقة بأن ينجى المؤمنين ويغرق الكافرين ، بل كلهم ظلموا أنفسهم بالكفر ؛ لذلك قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَكُلَّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴾ . وذكر سبحانه آل فرعون بالتخصيص ؛ لأنهم الأمة الوحيدة التي بقيت حضارتها تدل على مدى تقدمها ، هذا التقدم الذي لم نصل إلى كل أسرارهِ حتى الآن . ولا يمكن أن تنتهى مثل هذه الحضارة إلا بقوة أعلى من قوتها . فكان الحق قد أراد أن يلفتنا إلى آل فرعون بالذات ؛ لأن قدر

للإبشيرية أن تكتشف آثار آل فرعون، وآثارهم لافئة للعالم أجمع، ووضح في قلوب البشر حب أن يأتوا ليروا حضارة آل فرعون، ويتعجبوا كيف وصلوا إلى هذه المنزلة العالبة من الحضارة، ثم انتهزت هذه الحضارة كدليل على وجود قوة أعلى وهي الله سبحانه وتعالى، وقد أهلكهم الحق لأنهم كفروا بالآلهية واتخذوا فرعون إلها وربا من دون الله، وكفروا بنعمة الربوبية التي أعطاه الله لهم، والتي يذكر الله جزءا منها في قوله الكريم :

﴿ كَذَرَكُوا مِنْ جَنَّتٍ وَعَيُْونٌ ۚ وَزُرُوعٌ وَمَقَارٍ كَبِيرٌ ۝ وَنَعَمٌ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ ۝ ﴾

(سورة الدخان)

إذن فالله تعالى قد أعطاهم الزرع والماء ولم يعطهم بتقير، بل أعطاهم بوفرة وسعة؛ لذلك قال تعالى : ﴿جَنَّاتٍ وَعَيُْونٌ﴾

وأعطاهم الثروة والقوة التي تحفظ لهم كرامتهم؛ وتجعلهم أسياد الأرض في عصرهم، وحقق لهم مقاماً كريماً ولم يجروا أحد على أن يهينهم، ولا أن يعتدي عليهم، فقد كان عندهم كنوز الأرض؛ وعندهم القوة التي تحفظ لهم الكرامة في قوله تعالى :

﴿ وَزُرُوعٌ وَمَقَارٍ كَبِيرٌ ۝ وَنَعَمٌ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ ۝ ﴾

(سورة الدخان)

وأعطاهم من العلم ما يوفر لهم الترف والحياة الطيبة الرغدة المريحة في كل شيء، ولكنهم كفروا بنعم الربوبية هذه، كما كفروا بنعمة الألوهية؛ فاستحقوا العقاب، وبقيت آثارهم تدل عليهم؛ تجدد فيها الذهب والكنوز، وقد دفنت مع موتاهم، وتجدد فيها الحضارة والقوة في المعارك التي صوروها على معابدهم بتوضيح وإتقان. ونرى فيها النعمة الهائلة التي كان يعيش فيها فرعون

وقومه ، ولكنهم لم يؤدوا حقها وكفروا بالخالق واهب النعم.

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك :

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾﴾

﴿الدواب﴾ جمع دابة ، والدابة هي كل ما يدب على وجه الأرض ، فإذا كان هذا هو المعنى يكون الإنسان داخلاً في هذا التعريف ، ولكن العرف اللغوي حدد الدابة بذوات الأربع ، أى الحيرانات. وشرف الخالق سبحانه وتعالى الإنسان بأن جعله لا يعيش على أربع ، فلا يدخل في هذا التعريف. ويقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

(من الآية ٥٥ سورة الأنفال)

يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى قد ألحق الكفار بالدواب واستثنى المؤمنين فقط ، فسبحانه خلق الدواب وباقي أجناس الكون مقهورة تؤدي مهمتها في الحياة بالغريزة وبدون اختيار؛ والشئ الذى يحدث بالغرائز لا يختلف فيه العقول ، ولذلك نجد كثيراً من الأشياء نتعلمها نحن أصحاب العقول من الحيوانات والحشرات التى لا عقول لها ؛ لأن الحيوانات تتصرف بالغريزة ، والغريزة لا تخطئ أبداً ، فإذا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِى سَوْءَ أَخِيهِ﴾

(من الآية ٣١ سورة المائدة)

نجد أن الغراب الذى لا اختيار له ، ولا عقل ؛ علم الإنسان الذى له عقل